

講演

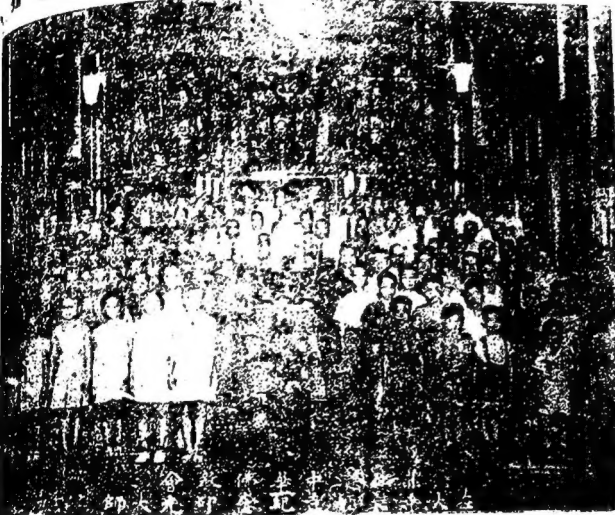
優婆塞戒經指要(續)

古庵

摩提波羅蜜品第二十五

一、善生問修忍——一行「修集忍波羅蜜」止。
二、世忍出世忍名義——二行半「名出世忍」止。
三、無量忍心不為現在但為後利——約二行「忍則不反」止。
四、忍緣與波羅蜜四句料簡——約四行「所謂發開緣覺持戒布施」止。
五、修忍人和——約二行「心得歡喜」止。
六、智人忍馬五解——七行半「一切善惡皆因我身」止。
其目五。1.不成忍解。2.受罵者無解。3.風氣不生解。4.約所罵處解。5.自受罵解。

護身掛佛價漲 工日增料 本局出品 各種佛身 佛身不己 數均不己 得本不己 酌加不己 以資益 古補益 二分 及種 五銀 三銀 每具 三銀

八、淨身口業觀音發願者修忍——一行餘「當知是人能修忍忍」止。
九、修空三昧觀生無常之忍——約四行半「當知是人能修忍忍」止。
十、勝我劣我皆不應瞋——一行半「我若報者

十一、忍則自害是故不應瞋——二行餘「小忍生瞋」止。
十二、為國衆生故忍——一行餘「云何能瞋」止。
十三、為得菩提果故——一行半「云何獲得如是正果」止。
十四、修忍者身心妙好離過相——一行半「於受化者心不貪著」止。
十五、智者修忍二因緣——三行「智者應當深修忍德」止。
十六、修忍能成就諸佛法——七行半「作已慍愧心生悔恨」止。
十七、默在家修忍難——約二行「七惡因緣所纏繞故」止。

毗黎耶波羅蜜品第二十六

(一)釋名
毗黎耶。舊譯精進。新譯勤。六度之第四度也。故又大說之。其別有三。一、攝中精進。二、攝善法精進。三、攝生精進。精進類部加行之法。或即餘度而勤修之謂也。略說同三十七道品中之四正勤。
(二)提要
一、略示進度為六度正因——三行半「能脫一切諸煩惱界」止。
二、示能修進度人——一行餘「不急不緩」止。
三、攝進之邪正——二行餘「背名正精進也」止。

出版本局

唐譯大乘起信論

客觀之物件。佛法之改進經驗重在主觀之心識。如人患目病。不良於視。科學只知多方移置其物以求一游。佛法則努力醫治其眼以求復明。兩者雖同為實驗。但在治標治本上有不同耳。關於佛法與科學之比較。若欲詳知者。乞閱上海開明書店出版之「佛法與科學之比較研究」。著者王小徐。曾留學英國。在理工專科上迭有發見。為世界學者所推重。近以其研究理工之方法。創立新理論解釋佛學。因著此書也。

五 佛法非厭世

常人見學佛法者。多居住山林之中。與世人罕有往來。遂疑佛法為消極的厭世的。此說不然。

學佛法者。固不厭世。雖塵世以貪求榮華富貴。但亦決非冷淡之厭世者。因學佛法之人。皆須發「大菩提心」。以一般人之苦樂為苦樂。抱熱心救世之弘願。不唯非消極。乃是積極中之積極者。雖居住山林中。亦非貪享山林之清福。乃是勤修「戒定慧」三學。以預備將來出山救世之資具耳。與世俗青年學子在學校讀書為將來任事之準備者。甚相似。由是可知佛法為消極厭世者。實屬誤會。

六 佛法非不宜於國家之興盛

近來愛國之青年。信仰佛法者少。彼等謂佛法傳自印度。而印度因此衰亡。遂疑佛法與愛國之行動相妨礙。此說不然。

阿育王戒日王等。以信佛教。而統一興盛其國家。其後。『婆羅門』等與教復興。佛法漸無勢力。而印度國家乃隨之衰亡。其明證也。

七 佛法非能滅種

常人見僧尼不婚不嫁。遂疑人人皆信佛法必致滅種。此說不然。

南海慈航

紀念印光大師法會

學佛法者廢棄慈善事業。此說不然。依佛經所載。布施有二種。一曰財施。二曰法施。出家之佛徒。以法施為主。故應多致力於弘揚佛法。而以餘力提倡種種慈善事業。著在家之佛徒。則財施與法施並重。故在家居士七努力作種種慈善事業。近年以來。各地所發起建立之佛教學校慈兒院醫院慈善堂修橋造路亭。乃至施米施衣施錢施藥等事。皆時有所聞。俱不如他教使外國慈善家之財力所經營者規模闊大耳。

九 佛法非是分利

近今經濟學者。謂人人能生利。則人類生活發達。乃可共享幸福。因專注重於生利。遂疑信仰佛法者。唯是分利而不生利。殊有害於人類。此說亦不免誤會。

若在家人信仰佛法者。不礙於職業。士農工商皆可為之。此理易明。可毋庸議。若出家之僧尼。常人觀之。似為極端分利而不生利之寄生蟲。但僧尼亦何嘗無事業。僧尼之事業即是弘法利生。儘能教化世人。增上道德。其間接直接有真實大利益於人羣者正無量矣。

十 佛法非說空以滅人世

常人因佛經中說「五蘊皆空」「無常苦空」等。因疑佛法只一味說空。若信佛法者。將來人世必因之而消滅。此說不然。大乘佛法。皆說空及不空兩方面。雖有專說空時。其實亦含有不空之義。故須要說空與不空兩方面。其義乃為完足。則謂空及不空。定有

書札

答智照居士書

古風

智照居士淨鑒。接腊七來函詢及因果論。本擬寄還。未知智附郵票。故擱置。今且檢出寄還可也。該論未嘗不是。但於佛利。未免太泛。故制要耳。今所問者。(一)爲無相與觀相。金剛般若爲着相者說。故令觀無相。觀經爲求生淨土者說。故令觀相。蓋執着成病。求淨成佛。作用不同。非相有利害也。譬如一刀。執以殺生物。應令捨去。用以切麵包。應令執取。亦作用不同。非刀有利害也。(二)爲無壽者相與無量壽。金剛經爲因計壽短長而生煩惱者。故說無壽者相。彌陀經爲因無量壽而生淨心者。故說無量壽。況壽者相之壽。有量之壽也。有量何足以爲壽。故雖言壽。亦同無壽。而無量壽之壽。則真是壽。惟佛爲然。安可以不稱。

以上所說之十疑及釋義。多是採取近人之說而敘述其大意。諸君聞此。應可免除種種之誤會。若佛法中之真義。至爲繁廣。今未能詳說。惟冀諸君從此以後。發心研究佛法。調攝情書。隨時閱覽。久之自可洞明其義。是爲余所厚望焉。

右據友夏寄到之印刷件登載。嗣後又有人鈔寫寄投者。深有附識數語。茲不贅。

袁中郎塵談

經云。一稱而無佛。皆已成佛道。又云。大通智勝佛。十劫坐道場。佛法不現前。何相不遇也。蓋時則本無定。故一稱與十稱。同是一機。非分久暫。如二人同在。一稱與十稱。亦同。而一人夢經數日。一人夢中止。似過了一刻。此二人可分久暫耶。

諸君。(二)壽者相與無量壽。四相者我相。有我則有人。譬如有此則有彼。此爲相對之說也。衆生相又從而廣分別之。蓋我爲衆生之一。而人則除我外。其他皆是。故曰衆生。然衆生相從橫之空閒言也。壽者相則從證之時間言也。無論我人衆生。皆須經過時間。故再對時間而言壽者。四相皆不可執着。執着則生煩惱。故言無之。以求智慧。此爲佛法所說。彼道家之無名。儒家四毋。形式相似。意義亦有同者。然深淺則大異矣。名者實之資。名之空虛。易於了解。相者性之表。相之空無。不易了解。意必固我。但是意見。皆知應無。我人衆生。乃是世相。皆恐其無。安可以同日而語哉。(四)爲功課之勤惰。上半年讀經禮拜之外。尚持名否。如不持名。亦有所缺。以後最好讀經禮拜持名。日日行之。讀經已熟者可以默誦。尙爲便利。禮拜如無地位。但作觀想禮拜可也。持名則最便矣。蓋淨土法門。要以極樂境界熟。故彌陀經不可不讀。對佛發願。欲求往生。非禮拜不可。而持佛名號。有兩師作用。

最新出版

大毘盧遮那成佛神變加持經住心品纂注

師獎全集之一 愛儼園主重印 每冊定價法幣一元二角

密教重要經咒。厥惟大毘盧遮那成佛神變加持經。及金剛頂經二部。毘盧遮那者日也。因又名大日經。此經三十六品。而以住心具緣二品爲最要。住心一品。發明引字實際無相菩提之心。具緣一品。說明有相菩提之心。然使學者明有相而昧無相。縱修萬行。終無歸宿。故秘密一。又當以住心一品爲最要焉。持松阿闍黎。久究諸宗。教走扶桑。深得秘密寶藏。因身取此品。爲之纂註。使學者由住心法門。得悟無相菩提之心。成佛神變。而無難焉。愛儼園主。愛而印之。即托本局用仿宋字排印。永遠流通。使有情利樂。同登法身。

（母目稱）夢一農夫投耜輟耕而來。遂生汝。余之改名。卽根據於此。自民十九後。兩版頻繁。古農之名熟。遂疑字而專用名。邇來又十

陽復齋文集

本陽復齋文集... 陽復齋文集... 陽復齋文集...

難堪之時。方知被殺被受者之痛苦尤難堪也。古語云千百年來朝聖者。怨深似海恨難平。欲知世上刀兵劫。但聽屠門夜半聲。世不之聰明仁恕之君子。聞吾此文。當有惟己及物。竟然不安。決定戒殺者乎。或曰。此等動物。既係先世造此因。自應今世受此果。殺食何害。答曰。彼所受者果也。我所造者因也。我今世造殺因。則後世得殺果矣。或又曰。此等動物。皆人所應食者。且祭神祀先。婚喪喜慶。款待賓客。非此不可。答曰。聖人云。民吾同胞。物吾與也。又曰。見其生不忍見其死。聞其聲不忍食其肉。又曰。天地之大德曰生。后稷教民稼穡。樹藝五穀。五穀熟而民育。生活之資賴已完全無缺。安有造物者為此不平等之惡法。教人弱肉強食。生此動物似供人殺食者乎。世俗祭祀宴客。必用葷菜。少則一二碟。多或數十席。以為非此不足以祭祀。不足以結歡。不足以示體面。尤恐人譏其吝嗇。更有藉以結納諸託者。甚且謂動物若不殺食。恐其孳生蕃衍者。殊不知醉飽之後。依然恣意之矣。且人生窮通壽夭。皆前因後果。若能修德行仁。回向真如。自然轉危為安。離苦得樂。未有殺害生命而能求福利者。且祭祀鬼神祖先。不宜用葷。佛經屢言之矣。若謂不殺則恐其孳生蕃衍。此則犯人之憂耳。殺食之業愈烈。則生育愈多。正是顯現前因後果。所謂「以人食羊。羊死為人。人死為羊。互相啖食」。殺業減少。則生育自少。吾人但當慎勿造惡因。自然永無惡果。常造善因。永得善果。方是根本辦法。見人不食。猶並不多。或又曰。不食肉則恐胃口不佳。身體瘦弱。不遇衛生。奈何。答曰。百病皆由飲食。也。若其不食肉者。常

常常蔬食。胃口甚佳。尤能健談。且少種種痼疾痼之患。吃長素者亦多矣。有壽至八九十者。有康健適恆者。親友中甚多。即亦十餘年茹素。較未吃素時為康健。且從前許多疾病。久不復發。此明證也。以上僅言水族。至於陸行空行。各種動物皆是如此。奉勸世人。若能吃素。固為上也。若未能吃素。先戒殺生。且食三淨肉而戒殺。三淨肉。謂不見殺。不聞殺。不疑為己殺。及自死。鳥殘。禽五淨肉。一食若兼味。且去其一。如兩雞皆肉。且一餐以素。期於逐漸減除。無論益過。害過。以及種種動物。概不殺食。若見兒童捕捉鳥雀。蝴蝶。蜻蜓。蟬。流螢。蟲。蟲。蟲。殺者。分別勸阻之。慈悲成格。自然時和世泰。人壽年豐。加以念阿彌陀佛。或念觀世音菩薩。壽命終時。決定往生極樂。究竟得成佛道矣。

上篇言殺生之正報。又經云。為利殺衆生。一指責者。一指買者。一指賣者。一指供是惡業。死墮叫呼。亦是正報。若論除報。則殺生得痛苦短命報。若慈心不殺。則是三世諸佛淨業正因。而又得安樂長壽報。孰得孰失。何去何從。不待智者而決矣。

嘗聞某居士言。現今世界有一處。「地名忘失」。賣食人肉。他處人見之。必然駭詫。斥為野蠻。而本處人則恬不為怪。此所謂習焉不察。不自知其非也。以例吾人之食肉又何獨不然。又嘗見某書記載。海中有無數動物。聚集一處。互相吞噬。將盡之時。則有極大聲響。即復有無數動物。聚集吞食矣。前因後果。自作自受。苦痛無窮。在畜生道已難自救。况隸更地獄乎。若人則既有自救之機。而偏迷不悟。誤造惡業。自取滅亡之禍。甚且以為迷信。自

佛學答問

答沈來溪居士問十一則 古

問 一、一切唯心。萬法唯識。淨業精進者。現生雖未至淨土。而其識神已寄寓於蓮胎裏。惡業深重者。現生雖未至地獄。而其識神已降入地獄。晚以事業所拘。早晚課誦。不能一如法念誦。祇行清晨十念法誦。甚覺太簡。且覺不甚得力。平時多處於怔忡抑鬱之疾。厭世日亟。而願離此濁世之念日益猛。欲得心地清淨如鏡。坦蕩無累。甚難。總之一言以蔽之。悠悠所致耳。夫天下好其大。衆生何其多。光陰何其疾。而不才淹淹一息得寄存於天地間者。亦實屬罕耳。自己返忽。適所以辜負佛。亦所以負衆生。所謂修持唯謹。始終無間。都攝六根。淨念相繼。誓有以教之。又修持間斷者。縱罪若何。所謂行也念。坐也念。時時都念。普通商場中人。如何行得淨土資糧。曰信願行。居士理解唯心。信已足矣。但以時間寡暇。故缺於行。雖然行者十念得生。不計多少。滿益大師彌陀要解曰。得生與否。全憑信願之有無。然則苟然生心切。未有不往生者。願生心切。則隨時都可放下。苟放得下。則無不乘願往生焉。要解又曰。若不無信願。縱有名

知也。

二、佛心。世諦。世諦。佛心。佛心。如大磐然。晨起擊魚念等。佛聲魚聲湧如潮聲。心境都化。陶然足樂。祇爲精神事業關係。時行時間。望長者當頭棒喝。

念緣繫重。卽在願字。願在佛者。卽得往
 生。願在世者。卽不得生。雖在烏爻佛聲
 潮湧時。而苟願在世者。亦必去之惟恐不
 速矣。苟願在佛。則卽終日不聞佛聲魚聲
 。而厭聲遽欣極樂之心。隨時流露。則蕭
 然自得。而不爲世緣束縛矣。故但隨時自
 問曰。願往生佛國否。自答曰。願。

問三、以下均略。

三、合掌平日西生顯切否。所幸居士能於其臨終。導以念佛。故得三小時後。頂尚餘溫。此有生西之相。而觀如常否。或更好看否。倘再有些瑞徵。則定可斷其能生西矣。

四、修持是實行。參究是理想。淨土法門。不必參究。惟參觀經書。如龍舒王文。即光法師嘉言錄等。則其理自明。理明則信深。信深則顛倒。未有不力行者矣。五、願力既堅。可不顧慮。行不足。只要臨時助道有人。惟信不足。則生邊地。故宜多看書以堅信。

六、是思想太多。或過度所致。是宜借念佛以放下一切。

七、鬼譫亦有極長者。令考未能往生。宜多念佛回向之。令早脫苦趣也。

必如此是得也。故乃無以念而須主爲宜。

觀無量壽經三輩往生文可知。

答九、佛念在心。邪念不起。卽戒也。一句

答 十、十念者。十口氣念也。念時可用手指記之。合掌念時。心記其指。一一換轉。十指記完。則十念畢矣。

答 十一、函請受戒。未竹辦過。居士著提心

切。往生不思無緣。古曆二月初一起。南
通度開居士林。請法師講經。佛七至廿一
日圓滿。在期內可往求戒也。貴處與唐
開距離若何。想不甚遠也。雖在七中。爲
大法故。不妨出門。機會難得。勿交臂失
之。

答崔澍萍居士問四則

古

問一、水邊林下保養聖胎不悉聖胎如何保養法。

菩薩修行。初伏忍位。起有種性。修十住行。具信等十心。超過二乘一切善地。是爲菩薩初長養心爲墮胎故。（見仁王般若

答情業衆生問七則

古農

問 一、拙著或教護生科學觀文中。關於孔孟權說實說。如何。

答 權說實說。似無不可。但舉孔孟非戒肉食者。故以不說爲宜。

問 二、比丘是翻字。非翻義。非不翻音。

答 比丘是音。以中國字翻其音。故說翻音可也。

問 三、佛學大辭典二十五有條註。引頌云「五那舍一。舍係含誤。蓋五淨居天又名五種那舍也。五那舍天是不還果所居。以其尚未證四果。分段生死未了。故仍列入二十五有。然否。

答 此說亦是。又五不還天非全無四禪天衆生。否則同是不還果。何以分五天耶。

問 四、如見毒蛇。噫死多人。可以慈心殺死。於戒無犯。應作如見毒蛇。噫死多人。當受大苦。或以善心。或無記心。深生慚愧。以憐愍心而殺之。終不令其受無間苦。由是因緣。於戒無犯。義方周足。而符開戒之意也。然否。

答 是見苦心。

問 五、天耳天眼。能見聞到百個三千大千世界。恐是權乘菩薩之境界。

答 破一分無明。是初地位。住百佛剎。故云見百大千世界也。

問 六、華嚴疏鈔。徐哲如老居士謂錯落頗多。而弘一法師則謂爲誤會。章意云何。

答 華嚴疏鈔原本。有不著處。既經徐公發見。當無誤義。有不著處者。實亦自有其義。因誤性也。亦無不可。然以言

本局 鑒通法師 恭請大宇

佛說阿彌陀經附大悲咒

本毛邊影印 每冊價四角

佛說阿彌陀經一卷。爲姚秦鳩摩羅什所譯。淨土三部經之一。此經略說西方淨土依正莊嚴等事。令人執持名號。一心不亂。即得往生。最爲切要。此經所攝。揀除小善根福德因緣。唯攝一類純篤之機。今修習淨宗日盛。此經應用最繁。鑒通法師工入法。恭繕正楷大字。委托本局精印。本局職志流通。故特商懇法師。附印流通。彌陀經版本雖多。欲求其字體端正。裝潢美麗。而定價低廉。當以此本爲最矣。印數不多。購請從速。遲必向隅。

幼希居士担任。設會籌款。期以三年印出。能得弘師考稿。俾資參訂。實爲切要。

居士可與世公通信設法取來否。

七、勉勵佛教甚盛。與迦羅同。然迦羅仍獨立。而緬已爲英屬地。不無疑焉。

國土統屬。乃是世法。非關佛教。何可致疑。况印緬自屬英後。而佛教得以遠達歐西。凡視國者當觀民族是否敦厚。民德是否高尚。民智是否顯達。三者乃佛教之本色。至是否自己民族統率。乃近世強權主義之所爭。而非佛教大同主義之所尚矣。

答 情業衆生關於朱用楫金剛經旁註問九則

古農

問 一、註四生曰。一、迷性也。二、習性也。三、隨邪性也。四、見趣性也。一與佛頂經之邪唯想生。胎因情有。濕以合成。化以離迷不同。(第三分)

答 佛頂經。胎因情有。亦無不可。然以言

問 二、「此經之妙。以本性之智慧。成無上之菩提。如大而世界。細而微塵。妙而佛之身相。皆爲虛妄而不實。不若身中般若與天地而不壞。」所謂身中般若。有語病否。(第十三分)

答 天地即世界。何云不壞。身中般若。大似外道語。殊不妥也。

問 三、「持戒。戒也。修福。定也。生信。慧也。」其修福定也。然否。(第六分)

答 前五度皆屬修福。以定爲修福邊事亦可。今倒言修福定也。有語病。

問 四、「我相謂自私自利。人和則痛癢無關。壽者相惜命延年。」然否。(同上)

答 亦可。

問 五、「緣覺衆生爲一。半爲人。是中乘。苦薩乘普度衆生。爲大乘。若佛乘。則兼度苦薩爲最上乘。」緣覺爲中乘。似有此說。然緣覺乃悟十二因緣而入道。果。當未發利人之心。何得謂爲人。佛乘兼度

五祖衣法。不得他人。獨傳與居士。爲第六祖。今云不應改安居士。是否合於佛意。

飯飯三寶爲人壽門之第一法事。此事按諸律要。當爲出家五衆之職。而居士無分也。所舉居士弘法。固非不可能之事。故求佛法於居士。以居士爲授經師則可。若就居士授三皈。而使居士爲皈依師。則不可也。故六祖難以居士得法於五祖。而其弘法傳授。仍在廣州受具足戒爲比丘之後。可以證矣。

二、所云理應飯飯三寶。與不應改安居士。相提并論。然觀上條六祖居士宏法。并非指開三寶之外。涅槃經云。三寶常住。三寶一體。華嚴般若。法華涅槃。各大乘經典。非無在家出家之分。更未摺除居士於外。

居士對比丘。居士非僧數。若云菩薩僧亦有親居士者。試問何處有經乎。此明居士

三、目下人心陷溺。切亂方殷。惟有各方努力宏揚佛化。以爲根本之挽救。若捨居士於宏法之外。未免減少一支深入羣衆之生力軍。但當機之宏法。本乎因緣。斷非業識凡夫。所能施設。又金剛經云。『凡所有相。皆是虛妄。』又云。『若以色見我。以音聲求我。是人行邪道。不能見如來。』似覺應否皈依。當視有道無道。不在居士不居士。

不應皈依居士者。以爲居士無授人三皈法之職。非謂居士不可弘法也。來問誤會撥居士。於宏法外。蓋未了解皈依是一種入佛之法事。視爲同於平常聞法聽經等事。須知皈依受戒皆有問難懺悔發願等儀。與聞法聽經之俱受灌輸或可疑問。性質完全不同也。

老子警語

德全而志不奪。德全而志不奪。

醫藥答問

答第二三二期張靜女士問之

更正

丁仲祐

答張靜女士一則。內有蛋壳富含石灰，鐵，鹽，等各種礦物質一語。實為抄寫者所脫漏一段。今補云。一蛋壳富含石灰質。各種蛋壳均可用之。如各種蔬菜或灌壓燒為灰。置開水中漂去無用之浮物質。其沉下者。則含有硫黃，石灰，鐵，鹽等各種礦物質。一又蛋壳之功效。與馬寶相同。故治吐血。咳嗽。神經性抽痛等亦有效。每日服三次。每次一分至三分。特此更正。

答薛逢緣居士問

前人

命友徐君之病。危象已甚。恐十九無回生之望。...

無生命之因。如佛引致其危危危也。丁仲姑
各干愚慧女士
貴恙之治法有三。一、懺悔婆誠。二、願行。三、衛生。如行深呼吸。多晒日光。多吃各種水果蔬菜等。請讀衛生延年術。食物療法二書。以為參考。三、服服棉花根。以三個月為限。

消息

崇德會開講四十華嚴經

本埠自克路崇德會。於本年元月廿日起。開講四十華嚴經。即普賢行願品全部。講師用集開式。首請應慈老法師開經。繼請由妙池隆泉等法師及范古農汪毅人張曉華等居士。輪任講演。時間在每晚七時起至八時半止。普賢大講。大弘世。或亦世界太平之預兆歟。

杭州梵天寺開辦念佛堂

杭州鳳山門外梵天寺。本為蓮宗祖師省庵法師道場。民國初年。經諸老提倡恢復。以統理乏人。未能切實進行。今歲經道根法師接任住持。適值佛樂慶供之秋。法師慈憫為懷。寓教濟於弘揚。擬還年高德備僧眾集合念佛。以振淨土宗風。但迫需款甚巨。擬向滬上各慈善家勸募接濟云。

華北居士林圖書館開幕

華北居士林經理長周叔迦居士。為備圖書館業已就緒。頃於本年(民三十)元月。在華北林大禮堂。行開幕典禮。男女賓賓。熙攘到林。不下

雲都修復古福田寺
雲都西郊福田寺。創自宋代。原為寧陽名勝之冠。民十八後已歸於廢。寺亦被毀。二十五年經縣長劉善如提倡。與邑人士議修古刹。重觀全身。嗣以事變遂與。未及竣工。重遭損失。不幸大版正樓忽爾崩墜。今於二十九年春月復由張映南朱道程等居士發起。募款大事修葺。一載以來。想已頗具可觀矣。

樂清老壩頭銀金蓮社徵求經書
樂清老壩頭銀金蓮社。經陳竟非居士等發起成立以來。入社念佛者。頗見踴躍。朝聖講經。缺乏參考經書。現已發啓。向各界徵求經書及月刊等。以資研究云。

無錫雪堰橋佛教淨業社啓建佛七
蘇省武進雪堰橋佛教淨業社。理事長毛邦漢居士。印光法師為僧界泰斗。淨宗名宿。其學問之博。文章之美。操守之嚴。求之今日。殆無其匹。民國九年。文鈔行世。應機隨伏眾生。為羣百之暇。二十年内。行銷十餘萬冊。青年男女。矢誠奔走。而皈依者。多至不可計數。由茲遠近歸信。近邪歸正。生教愈常。沒生教者。亦未可計。故蘇里居士題其書曰。靈應無窮。與真無量。見佛性故。適已濟他。可謂至言。法師自民國十九年閉關於復溪寺後。復與各界開示法要及序跋讚頌並答復書等文。明道妙法。私自信步。藉成宏願。德義法。編成續集。共二十六卷。以補後世之不足。可謂接見月。開門見山。暢佛本懷。豁人眼目也。後。法師即去。更宜熱讀此書。精心淨土。必讀此書。荷欲弘闡大法。尤應速備此書。誠為希聖希賢或伴作祖之唯一良導也。

上海佛學書局出版

印光法師文鈔

民國九年全行
正續編
全編九卷
續編九卷
每冊一元二角
民國九年全行
正續編
全編九卷
續編九卷
每冊一元二角

印光法師為僧界泰斗。淨宗名宿。其學問之博。文章之美。操守之嚴。求之今日。殆無其匹。民國九年。文鈔行世。應機隨伏眾生。為羣百之暇。二十年内。行銷十餘萬冊。青年男女。矢誠奔走。而皈依者。多至不可計數。由茲遠近歸信。近邪歸正。生教愈常。沒生教者。亦未可計。故蘇里居士題其書曰。靈應無窮。與真無量。見佛性故。適已濟他。可謂至言。法師自民國十九年閉關於復溪寺後。復與各界開示法要及序跋讚頌並答復書等文。明道妙法。私自信步。藉成宏願。德義法。編成續集。共二十六卷。以補後世之不足。可謂接見月。開門見山。暢佛本懷。豁人眼目也。後。法師即去。更宜熱讀此書。精心淨土。必讀此書。荷欲弘闡大法。尤應速備此書。誠為希聖希賢或伴作祖之唯一良導也。

杭州佛學院招生開學
杭州佛學院。自客冬山陰定法師等積極籌備後。原擬二月二日開學。嗣以臘底春初。事務繁多。不及如期實現。近日屢經議定法師召集諸山會商。當席議定聘請西谷法師。降定法師。聖裔法師。靜修法師。及趙了空居士等為教授。又決定於三月一號開學。茲錄其招生廣告如下。

地址：杭州外西湖十七號（即哈同花園舊址）

報名：自即日起

名額：俗僧各十五名

考期：二月十五日（以先報名後函考報名時須具學歷一紙）

程度：俗僧須初中畢業或同等資格者

年齡：二十五歲以下

待遇：保免學費及膳宿費

簡章：本堂函索

英千山銅山寺啓建觀音佛七

武進英千山銅山寺。建於三國孫吳時代。無畏

律師大德之遺囑也。今寺住持道悟上人。以

時丁兵燹。呼籲太平。追薦亡魂。最為急要

爰於今春古曆二月十三日起至十九日止舉全寺

大衆發起觀音佛七水日。在法會中欲施功德

悲喜相隨等。慈願十二元悲願廿四元喜願四十

八元拾願一百元。隨緣樂助多多益善云。

旅非中華佛教會同人等對印

光大師遷化熱烈開會補誌

捨報之後唯一樂府 佛敎第一公墓

所務事

本所管理嚴密。勝友安墓。各先友墓。因舊安公墓。會館之概。期遷葬本所。積極整理。復舊觀代。及建墳等。手續簡便。理安葬。

簡章摘要

一、本公墓以提倡佛教。興辦慈善。為宗旨。二、本公墓設在西湖大馬路。與大馬路第二號。三、本公墓分設三區。第一區為普通墓。第二區為特等墓。第三區為塔墓。四、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。五、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。六、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。七、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。八、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。九、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。十、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。十一、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。十二、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。十三、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。十四、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。十五、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。十六、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。十七、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。十八、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。十九、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。二十、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。二十一、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。二十二、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。二十三、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。二十四、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。二十五、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。二十六、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。二十七、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。二十八、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。二十九、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。三十、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。三十一、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。三十二、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。三十三、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。三十四、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。三十五、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。三十六、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。三十七、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。三十八、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。三十九、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。四十、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。四十一、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。四十二、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。四十三、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。四十四、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。四十五、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。四十六、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。四十七、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。四十八、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。四十九、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。五十、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。五十一、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。五十二、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。五十三、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。五十四、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。五十五、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。五十六、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。五十七、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。五十八、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。五十九、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。六十、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。六十一、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。六十二、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。六十三、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。六十四、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。六十五、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。六十六、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。六十七、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。六十八、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。六十九、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。七十、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。七十一、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。七十二、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。七十三、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。七十四、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。七十五、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。七十六、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。七十七、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。七十八、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。七十九、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。八十、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。八十一、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。八十二、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。八十三、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。八十四、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。八十五、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。八十六、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。八十七、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。八十八、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。八十九、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。九十、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。九十一、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。九十二、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。九十三、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。九十四、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。九十五、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。九十六、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。九十七、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。九十八、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。九十九、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。一百、本公墓墓價。第一區每穴一元。第二區每穴二元。第三區每穴三元。

印光大師遺稿

敬錄印光老法師題靈巖藏經

圖佛偈

高高山頂上。建觀音寶塔。塔中貯佛像。及與諸經卷。佛經在塔中。當放大慈光。凡夫雖不見。亦莫受其益。譬如陽春到。萬卉咸發生。由此緣因緣。種成佛菩提。迨至機緣熟。精進修淨行。復本有佛性。直成菩提道。古人建此塔。深欲繼佛志。塔久遠頽毀。佛經乃出現。居士費貲貲。收得若干卷。裝璜送靈巖。及與諸親友。爰輸靈山圖。作後世紀念。種種佛慈悲。令諸含識見。其事實難思。我輩不肖。結以世俗事。反向其勝。人做有功德。及與諸親友。或與人功德。人做

人名對

梵天應眾錄

晉釋道安。與劉黎商初相見。道安曰。爾天律道安。黎曰。四海習經。時人以爲佳對。或謂釋與黎同聲。借之。言昔天之下。皆識己也。黎爾依其義答之。亦曰。四海之人。皆習如黎。釋須借識。黎

上海佛學書局運銷佛教應用法器簡要價目表

香類

白檀線香	每古三角五分	甯式雙鈴珠	每串實價七角
又 號筒一古裝	每古實價五角	甯式三鈴珠	每串實價一元
又 二古合裝	每合七角五分	淨白星月菩提珠	每串實價一元
又 四古合裝	每合一元五角	淨白星月菩提珠	每串實價一元
歡迎分銷另有專章函索即寄		淨白星月菩提珠	每串實價一元
原封真印度香	每封實價十元	淨白星月菩提珠	每串實價一元
真印度香	每合一元五角	淨白星月菩提珠	每串實價一元
真西藏長支寶香	每合四元五角	淨白星月菩提珠	每串實價一元
福建銀頭馬沉寶香	每合實價二元	淨白星月菩提珠	每串實價一元
福建四古黑沉寶香	每合實價一元	淨白星月菩提珠	每串實價一元
福建二古黑沉寶香	每合實價一元	淨白星月菩提珠	每串實價一元
福建白雲香	每封實價三角	淨白星月菩提珠	每串實價一元
福建十古黑沉寶香	每合實價五角	淨白星月菩提珠	每串實價一元
福建百歲線香	每合一元二角	淨白星月菩提珠	每串實價一元
福建百支長樹楠貢香	每筒每筒念元	淨白星月菩提珠	每串實價一元

珠類

特大大台菩提珠	每串實價三元	十八粒真銅佛珠	每串實價七元
天台上等菩提珠	每串實價二元	十八粒真銅佛珠	每串實價七元
天台普通菩提珠	每串實價八角	十八粒真銅佛珠	每串實價七元
天台次等菩提珠	每串實價五角	十八粒真銅佛珠	每串實價七元
天台草菩提珠	每串一角六分	十八粒真銅佛珠	每串實價七元
甯波大黑木珠	每串實價三角	十八粒真銅佛珠	每串實價七元
甯波小黑木珠	每串一角五分	十八粒真銅佛珠	每串實價七元
天台大白木珠	每串實價八角	十八粒真銅佛珠	每串實價七元
天台小白木珠	每串實價二角	十八粒真銅佛珠	每串實價七元
甯波漆木珠	每串實價六角	十八粒真銅佛珠	每串實價七元

佛燈類

大悲香爐	每座十九元半	如意香爐	每座實價十六元
長香爐(即香船)	每座實價十六元	如意香爐	每座實價十六元
木柄手爐	每座實價九元	如意香爐	每座實價十六元
銅柄手爐	每座實價七元	如意香爐	每座實價十六元
各式古銅香爐	價目不等	如意香爐	每座實價十六元
小圓銅香爐	每只三元六角	如意香爐	每座實價十六元
大盤香爐	每只三元二角	如意香爐	每座實價十六元
小盤香爐	每只二元五角	如意香爐	每座實價十六元
香爐	每只實價一元	如意香爐	每座實價十六元
香爐	每只實價一元	如意香爐	每座實價十六元
香爐	每只實價一元	如意香爐	每座實價十六元
香爐	每只實價一元	如意香爐	每座實價十六元

香爐類

大悲香爐	每座十九元半	如意香爐	每座實價十六元
長香爐(即香船)	每座實價十六元	如意香爐	每座實價十六元
木柄手爐	每座實價九元	如意香爐	每座實價十六元
銅柄手爐	每座實價七元	如意香爐	每座實價十六元
各式古銅香爐	價目不等	如意香爐	每座實價十六元
小圓銅香爐	每只三元六角	如意香爐	每座實價十六元
大盤香爐	每只三元二角	如意香爐	每座實價十六元
小盤香爐	每只二元五角	如意香爐	每座實價十六元
香爐	每只實價一元	如意香爐	每座實價十六元
香爐	每只實價一元	如意香爐	每座實價十六元
香爐	每只實價一元	如意香爐	每座實價十六元
香爐	每只實價一元	如意香爐	每座實價十六元

莊嚴類

甯式雙金福尼盧帽	每頂八元四角	甯式雙金福尼盧帽	每頂八元四角
蘇州金邊尼盧帽	每頂九元六角	甯式雙金福尼盧帽	每頂八元四角
甯式紗頂尼盧帽	每頂十一元半	甯式雙金福尼盧帽	每頂八元四角
平金紗頂尼盧帽	每頂十九元六角	甯式雙金福尼盧帽	每頂八元四角
甯式市平	每頂二十四元	甯式雙金福尼盧帽	每頂八元四角
素五佛冠	每付七元五角	甯式雙金福尼盧帽	每頂八元四角
高式佛冠	每付七元五角	甯式雙金福尼盧帽	每頂八元四角
高式佛冠	每付七元五角	甯式雙金福尼盧帽	每頂八元四角
高式佛冠	每付七元五角	甯式雙金福尼盧帽	每頂八元四角
高式佛冠	每付七元五角	甯式雙金福尼盧帽	每頂八元四角